大明會典

羣祀四

有司祀典下

洪武二十六年著令天下府州縣合祭風雲雷雨山川社稷城隍孔子及無祀鬼神等有司務要每歲依期致祭其壇壝廟宇制度牲醴祭器體式具載洪武禮制令列于後

社稷 府州縣同

壇制東西二丈五尺南北二丈五尺高三尺俱用營造尺四出陛各三級壇下前十二丈或九丈五

尺東西南各五丈繚以周墻四門紅油北門入

石主長二尺五寸方一尺埋於壇南正中去壇二尺五寸止露圓尖餘埋土中

神號各布政司寓治之所俱係布政司官致祭亦合稱府社府稷

府稱府社之神府稷之神

州稱州社之神州稷之神

縣稱縣社之神縣稷之神

神牌二以木為之朱漆青字身高二尺二寸闊四寸五分厚九分座高四寸五分闊八寸五

八分厚四寸五分臨祭設於壇上以俟車駕頒祭畢藏之

房屋

神廚三間用過梁通連深二丈四尺中一間闊二丈五尺九寸傍兩間每一間闊一丈二尺五寸

鍋五口每口二尺五寸

庫房間架與神廚同內用壁不通連

宰牲房三間深二丈二尺五寸三間通連中一間闊一丈七尺五寸九分傍二間各闊一丈於中一間正中鑿宰牲小池長七尺

深二尺。闊三尺。甎砌四面。安頓木案於上。

宰牲血水聚於池內。祭畢擔去。仍用蓋房

門用鎖

宰牲房前舊有小池者。仍舊制。不必更改。無者不必鑿池。止於井內取水

滌牲桶四隻寬大可以容牲

祝版。以木為之。白紙寫文貼其上。祭畢焚之

祭器

牲匣四。以木為之。朱漆。底蓋各高六寸。長三尺三寸。闊二尺二寸。蓋兩頭用銅鐶二箇。底兩傍用銅鐶四箇

籩豆簠簋俱用瓷楪簠簋楪稍大

酒尊三。用瓷尊。每尊用盖布巾一。酌酒杓一。

爵六。用瓷爵

鉶一。用瓷椀

香爐二設於壇之左右

案卓

神牌案二。高一尺一寸。闊一尺九寸。長二尺三寸

籩豆簠簋案四。高一尺一寸。闊一尺九寸。長三尺三寸

牲匣案四。高六寸。闊二尺四寸。長三尺五寸

祝案二。高一尺一寸。闊一尺九寸。長三尺三寸

酒尊案一。高二尺七寸五分。闊一尺五寸。長五尺。卓面剜三孔。仍用木板一片。橫裝於剜孔之下。以盛酒尊

爵帛案一。高二尺七寸五分。闊二尺三寸。長三尺

盥具

尊一。用瓷甕　酌水杓一

盆一。錫銅甆隨用　帨布一

案一。高二尺七寸五分。闊二尺三寸。長三尺

祭物

羊一　豕一

帛一黑色。長一丈八尺　篚一盛和燭

籩四

棗　栗

鹽　槀魚

豆四

韭菹　醓醢猪肉鮓

菁葅　鹿醢或用兎充

簠二

黍　稷

簋二

稻　粱

祭期。每歲仲春仲秋上戊日

獻官。各布政司。及府州縣。凡遇祭祀。隨處但長

官一員行三獻禮。餘官止陪祭。武官並不預祭

儀注

正祭前三日。獻官并陪祭官執事人等沐浴更

衣散齋二日各宿别室致齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事正祭前一日執事者設香案於宰牲房外贊引引獻官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過贊引贊省牲畢遂宰牲以毛血少許盛于盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之其牲須連皮煑熟供祭前期執事掃除壇之上下并設獻官幕次于中門外執事者依圖陳設其日清晨執事者各實籩豆酒尊等器并

滌爵、臨祭獻官兒孫獻官具祭服。祝板于幕次。執事者置祝于案。置帛于篚。取毛血盤置神位前。牲案下。將行禮。執事者以牲匣盛牲置于案。未啓盖。通贊唱執事者各司其事。陪祭官各就位。唱獻官就位。贊引引獻官入就位。通贊唱瘞毛血。執事者以毛血瘞于坎。遂啓牲匣盖。通贊唱迎神。鞠躬。拜。興。拜。興。拜。興。拜。興。平身。獻官陪祭官皆四拜。興。平身。通贊唱奠帛。行初獻禮。捧帛者捧帛。執爵者執爵以俟。贊禮唱詣盥洗所。引贊引獻官至盥洗所。贊搢笏。執事酌水進巾。獻官

盥手帨手訖。盥手帨手不贊贊出笏。獻官出笏。贊詣酒尊所。贊司尊者舉羃酌酒。執事者各以爵受酒。贊詣某社神位前。引獻官詣神位前。贊跪搢笏。獻官跪搢笏。捧帛者跪進于獻官之右。獻官受帛。獻帛。以帛授執事者。奠于案。執爵者跪進于獻官之右。獻官受爵。贊獻爵。獻官獻爵。以爵授執事者。奠于神位前。凡進帛進爵皆在獻官之右。奠帛奠爵皆在獻官之左贊出笏。獻官出笏。贊俯伏興。平身。獻官俯伏。興。平身。贊詣某稷神位前。同上儀贊詣讀祝位。獻官詣讀祝位。贊跪。獻官跪。贊讀祝。讀祝者取祝

跪讀于獻官之左畢與置祝于案。贊俯伏。興。平身。獻官俯伏。興。平身。贊復位。獻官復位。通贊唱行亞獻禮。贊引引獻官詣酒尊所。贊司尊者舉冪酌酒。執事者各以爵受酒。贊詣某社神位前。引獻官詣神位前。贊跪。贊搢笏。獻官跪搢笏。執爵者跪進于獻官之右。獻官受爵。贊獻爵。獻官獻爵。以爵授執事者。奠于神位前。贊出笏。獻官出笏。贊俯伏。興。平身。獻官俯伏。興。平身。贊詣某稷神位前。儀同上 贊復位。獻官復位。終獻同亞獻儀。通贊唱飲福受胙。執事者設飲福位于壇之

中稍北。執事者先於社神前取羊一脚置于盤執事者于酒尊所酌酒一爵立俟于飲福位之右。贊引引獻官詣飲福位。贊跪搢笏。獻官跪搢笏。執事者以爵跪進于獻官之右。獻官受爵。贊飲福酒。獻官飲訖。以虚爵授執事者。執事者跪受爵于獻官之左。以退。贊受胙。執事者以胙跪進于獻官之右。獻官受胙。以胙授執事者。執事者跪受于獻官之左。捧由中道出。贊出笏。獻官出笏。贊俯伏。興。平身。獻官俯伏。興。平身。贊復位。通贊贊兩拜。獻官陪祭官皆兩拜。通贊唱徹饌。

凡事者各詣神位前以籩豆稍移動通贊唱送神贊鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興平身通贊唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣瘞所獻官陪祭官移身分東西立俟捧帛祝者由中道過獻官拜位通贊唱望瘞贊引贊詣望瘞位引獻官至望瘞位執事者以祝帛焚于坎中將畢以土實坎贊引通贊同唱禮畢

祝文

維洪武　年歲次　月　朔　日

某官某等敢昭告于

某社之神

某稷之神曰品物資生烝民乃粒養育之功司土是賴維茲仲春秋禮宜告報祀謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚享

風雲雷雨山川城隍之神

凡各布政司府州縣春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位風雲雷雨居中山川居左城隍居右若府州縣則稱某府某州某縣境內山川之神某府某州某縣城隍之神風雲雷雨帛四山川帛二城隍帛一俱白色附郭府州

縣官止隨班行禮不必別祭其祭物祭器獻官及齋戒省牲陳設正祭迎神並與社稷禮同（但臨祭時執事者先以毛血瘞于坎通贊不唱瘞毛血）奠帛初獻先詣風雲雷雨神位前次詣山川神位前次詣城隍神位前次詣讀祝所亞獻終獻同初獻（不唱奠帛讀祝）飲福受胙其胙于風雲雷雨神位前取羊一脚徹饌送神望燎亦同社稷儀（但改瘞字為燎字）

祝文

維洪武　年歲次　月　朔　日

某官某等敢昭告于

風雲雷雨之神。

某府州縣境內山川之神。

某府州縣城隍之神。曰惟神妙用神機。生育萬物。

奠我民居。足我民食。某等欽承

上命。（職守方面。布政司用。忝職茲土。府州縣用。）今當仲（春。秋。）謹具牲醴庶品。

用申常祭。尚享

嶽鎮海瀆帝王陵廟

凡五嶽五鎮四海四瀆及帝王陵廟。已有取勘

定擬致祭去處。所在官司。以春秋仲月上旬擇

日致祭。（近布政司者。布政司官致祭。近府州縣者。府州縣官致祭。）各用帛一。

五嶽五鎮四海各隨方色。四瀆用黑色。帝王陵廟用白色。其牲物祭器儀注。並與社稷同但獻官奠爵訖。就讀祝。惟瘞毛血望瘞。與祀風雲雷雨等神同。其四海四瀆祝帛。俱沈水中。毛血仍瘞之

祝文

五嶽如東嶽。則稱曰東嶽泰山之神。西嶽華山。南嶽衡山。北嶽恒山。中嶽嵩山。皆倣此

維

神靈峙方嶽。鍾秀厚祇。主司生民。其功允大。時維仲春秋。謹具牲醴庶品。用申常祭。尚享

五鎮如東鎮。則稱東鎮沂山之神。南鎮會稽。西鎮吳山。北鎮醫巫閭。中鎮霍山。皆倣此

維

神鍾秀崇高。一方巨鎭。封表有年。功著民社。時

維仲春秋。謹具牲醴庶品。用申常祭。尚享

四海 如東海。則稱東海之神。西海南海北海皆倣此

維

神靈鍾坎德。萬水所宗。功利深廣。溥濟斯民。時

維仲春秋。謹具牲醴庶品。用申常祭。尚享

四瀆 如淮瀆。則稱東瀆大淮之神。西瀆大河。南瀆大江。北瀆大濟。皆倣此

維

神鍾德靈長。發源成溪。潤澤所加。溥利民物。時

維仲春秋。謹具牲醴庶品。用申常祭。尚享

歷代帝王陵寢

維

某帝王。功加當時。德垂後世。陵寢所在。仰止益虔。維時仲春秋。謹具牲醴庶品。用申祀禮。尚享

旗纛

凡各處守禦官俱於公廨後築臺立旗纛廟設軍牙六旗纛神位。春祭用驚蟄日。秋祭用霜降日。祭物用羊一。豕一。帛一。白色祝一。香燭酒果先期各官齋戒一日至日。守禦長官武服行三獻禮。若出師。則取旗纛以祭。班師則仍置于廟儀

注與社稷同但瘞毛血望燎與風雲雷雨等神同

祝文

維

神正直無私。指揮軍士。助揚威武。皆仗神功。某

等欽承

上命。守禦茲土。惟茲仲春秋。謹以牲醴庶品。用申常祭。

尚享

以上各項祭祀壇廟宰牲房屋。牲帛日期。並依

已定制度。合用牲匣。籩豆簠簋尊爵盥洗等器

並如社稷壇様制成造。但案卓用高卓

祭厲

凡各府州縣每歲春清明日。秋七月十五日。冬十月一日。祭無祀鬼神。其壇設於城北郊閒。府州名郡厲。縣名邑厲。祭物牲用羊三。豕三。飯米三石。香燭酒紙隨用

儀注

先期三日。主祭官齋沐更衣。用常服　備香燭酒果。請本處城隍發告文。通贊者贊鞠躬。拜興。拜興。平身。詣神位前跪。進爵。獻爵。奠爵。俯伏興。平身。復位。鞠躬。拜興。拜興。平身。焚告文。禮畢。至日。設

城隍位於壇上。祭物用羊一。豕一。設無祀鬼神於壇下左右。如府則日本府境內無祀鬼神祭物用羊二。豕二。解置于器。同羮飯等鋪設各鬼神位前。執事者陳設畢。通賛唱執事者各就位。陪祭官各就位主祭官就位。鞠躬。拜。興。拜。興。拜。興。拜。興。平身。詣神位前跪。三獻酒。俯伏。興。平身。復位。讀祭文訖。鞠躬。拜。興。拜。興。拜。興。拜。興。平身。以祭文同紙焚訖。賛禮畢

祭文

維洪武年　月　日。某府官某遵承禮部劄付

為祭祀本府闔境無祀鬼神等衆事。該欽奉

皇帝聖旨。普天之下。后土之上。無不有人。無不有鬼

神。人鬼之道。幽明雖殊。其理則一。故天下之廣

兆民之衆。必立君以主之。君總其大。又設官分

職於府州縣。以各長之。各府州縣又於每一百

戶內設一里長。以綱領之。上下之職。綱紀不紊。

此治人之法如此。

天子祭

天地神祇。及天下山川。王國各府州縣祭境內山川。

及祀典神祇。庶民祭其祖先。及里社土穀之神。

上下之禮各有等第。此事神之道如此。尚念冥
冥之中。無祀鬼神。昔為生民。未知何故而殁。其
間有遭兵刃而橫傷者。有死於水火盜賊者。有
被人取財而逼死者。有被人强奪妻妾而死者。
有遭刑禍而負屈死者。有天災流行而疫死者。
有為猛獸毒蟲所害者。有為飢餓凍死者。有因
戰鬬而殞身者。有因危急而自縊者。有因墻屋
傾頹而壓死者。有死後無子孫者。此等鬼魂。或
終於前代。或没於近世。或兵戈擾攘。流移於他
鄉。或人煙斷絶。久缺其祭祀。姓名泯没於一時。

祀典無聞而不載。此等孤魂。死無所依。精魄未散。結為陰靈。或倚草附木。或作為妖怪。悲號於星月之下。呻吟於風雨之時。凡遇人間節令。心思陽世。魂杳杳以無歸。身墮沉淪。意懸懸而望祭。興言及此。憐其慘悽。故勅天下有司。依時享祭。在京都有泰厲之祭。在王國有國厲之祭。在各府州有郡厲之祭。在各縣有邑厲之祭。在一里又各有鄉厲之祭。期於神依人而血食。人敬神而知禮。仍命本處城隍以主此祭。欽奉如此。今某等不敢有違。謹設壇於城北。以三月清明日。七月十

五日十月一日置備牲醴羹飯專祭本府合境無祀鬼
神等衆靈其不昧永享此祭凡我一府境内人
民儻有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐僞不
畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有躲避差
徭靠損貧戶者似此頑惡姦邪不良之徒神必
報於城隍發露其事使遭官府輕則笞决杖斷
不得號爲良民重則徒流絞斬不得生還鄉里
若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜
田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府
遵守禮法不作非爲良善正直之人神必達之

城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等闔府官吏等如有上欺朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尚享

告城隍文

某府遵承禮部劄付為祭祀本府無祀鬼神該欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今

國家治民事神已有定制尚念冥冥之中無祀鬼
神（昔為生民以下至依時享祭並與前同但無在京都等七句）命本處城隍
以主此祭鎮控壇場鑒察諸神等類其中果有
生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所
司使之還生中國永享太平之福如有素為兇
頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於
所司屏之四裔善惡之報神必無私欽奉如此
今某等不敢有違謹於某年某月某日於城北
設壇置備牲酒羹飯享祭本府無祀鬼神等衆
然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今

特移文於神先期分遣諸將召集本府闔境鬼
靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承
勑命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移
牒請照驗欽依施行

里社

凡各處鄉村人民每里一百戶內立壇一所祀
五土五穀之神專為祈禱雨暘時若五穀豐登
每歲一戶輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二
社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊
一豕酒果香燭隨用祭畢就行會飲會中先令

一人讀抑強扶弱之誓。其詞曰。凡我同里之人。各遵守禮法。毋恃力凌弱。違者先共制之。然後經官。或貧無可贍。周給其家。三年不立。不使與會。其婚姻喪葬有乏。隨力相助。如不從衆。及犯姦盜詐偽。一切非為之人。並不許入會。讀誓詞畢。長幼以次就坐。盡歡而退。務在恭敬神明。和睦鄉里。以厚風俗

儀注

前祭一日。會首及預祭之人。各齋戒一日。會首前遣執事人掃除壇所。為瘞坎於壇所之西北

方潔取足容物。會首洗滌廚房鑊器以淨室為饌所至晚宰牲。執事者以楪取毛血與祭器俱寘於饌所。祭器俱用甆瓦器祭日未明。執事者於廚中烹牲。設五土五穀神位於壇上。五土居東五穀居西。設讀祝所於壇上居中間設會首拜位於壇下俱南向。設預祭人位於其後設引禮及諸執事人位又於其後。執事者於饌所實祭物於楪內。解牲體置于二俎實酒于尊書祝文于紙。祭物既備執事者各捧設于神位前燃香明燭。自會首以下各服常服盥手。入就拜位立定。執

事者執壺於尊中取酒立於五土神位之左引禮者唱鞠躬拜。興。拜。興。平身。會首以下皆鞠躬拜。興。拜。興。平身。執事者取毛血瘞於坎中。引禮引會首詣五土神位前。唱跪。會首詣五土神位前跪舉杯。執壺者斟酒。引禮唱三祭酒。會首三祭酒訖。引禮唱俯伏。興。平身。執壺者請五穀神位之左。引禮引會首詣五穀神位前。唱跪。會首詣五穀神位前跪舉杯。執壺者斟酒。引禮唱三祭酒。會首三祭酒訖。引禮唱俯伏。興。平身。會首俯伏。興。平身。引禮唱就讀祝位。讀祝者取祝立

于讀祝位之左。會首詣讀祝所。引禮唱跪。會首跪。唱讀祝。讀祝者跪讀祝訖興。置祝于案。引禮唱俯伏。興。平身。會首俯伏。興。平身。引禮唱復位。會首復位。引禮唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。會首以下皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。執事者徹祭物。讀祝者取祝文焚瘞于坎所。禮畢。行會飲讀誓文禮

祝文

維洪武　年歲次　月　朔　日

某府某州某縣某鄉某里某人等謹致祭于

五土之神。

五穀之神曰惟

神參贊造化發育萬物凡我庶民悉賴生殖時

維仲春秋東作方興歲事有成謹具牲醴恭申祈報祭伏願雨

暘時若五穀豐登官賦足供民食充裕神其鑒

知尚享

鄉厲

凡各鄉村每里一百戶內立壇一所祭無祀鬼

神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭春清

明日秋七月十五日冬十月一日祭物牲酒隨

鄉俗置辦其輪流會首及祭畢會飲讀誓等儀

與祭里社同

祭文

某縣某鄉某村某里某社里長某人。承本縣官

裁旨該欽奉

皇帝聖旨。以下文與前祭厲同今某等不敢有違謹設壇於本

里。以三月清明日。七月十五日。十月一日率領某人等百家聯名

于此置備羮飯餚物祭于本里無祀鬼神等衆。

靈其不昧依期來享。凡我一里之中。百家之內。

儻有忤逆不孝。以下並同前祭厲文。但無我等闔府官吏至一體昭報一款

如此。則鬼神有鑒察之明。我民無謟諛之祭。靈

其無私永垂昭格尚享

祭告城隍文

其府某縣某鄉某村某里里長某人率領某里
人民某人等聯名謹具狀告于
本縣城隍之神今來某等承奉
縣官裁旨遵依
上司所行爲祭祀本鄉無祀鬼神事該欽奉
皇帝聖旨以下文與前告城隍同但省無祀鬼神至作爲妖怪一段爲有等不在祀典之神不得血食之鬼魂無所依托顯靈怯四句又省凡遇人間六句依時享祭下加鄉村里社一年三祭八字命本處城隍改仍命以權請本處城隍生爲兇惡生字改素字神當達於所司屛之四

[省。改神必屏之 四省。此外并同]令其等不敢有違。欽依於某年某月某日。就本里設壇。謹備羹飯肴物祭享于本鄉無祀鬼神等衆。然幽明異境。人力難為。必資神力。庶得感通。今特虔誠告于

神。先期分遣諸將。遍歷所在。招集本里鬼靈等衆。至日悉赴壇所。受祭。神當欽承

勅命。鎮控壇場。鑒察善惡。無私昭報。為此謹具狀

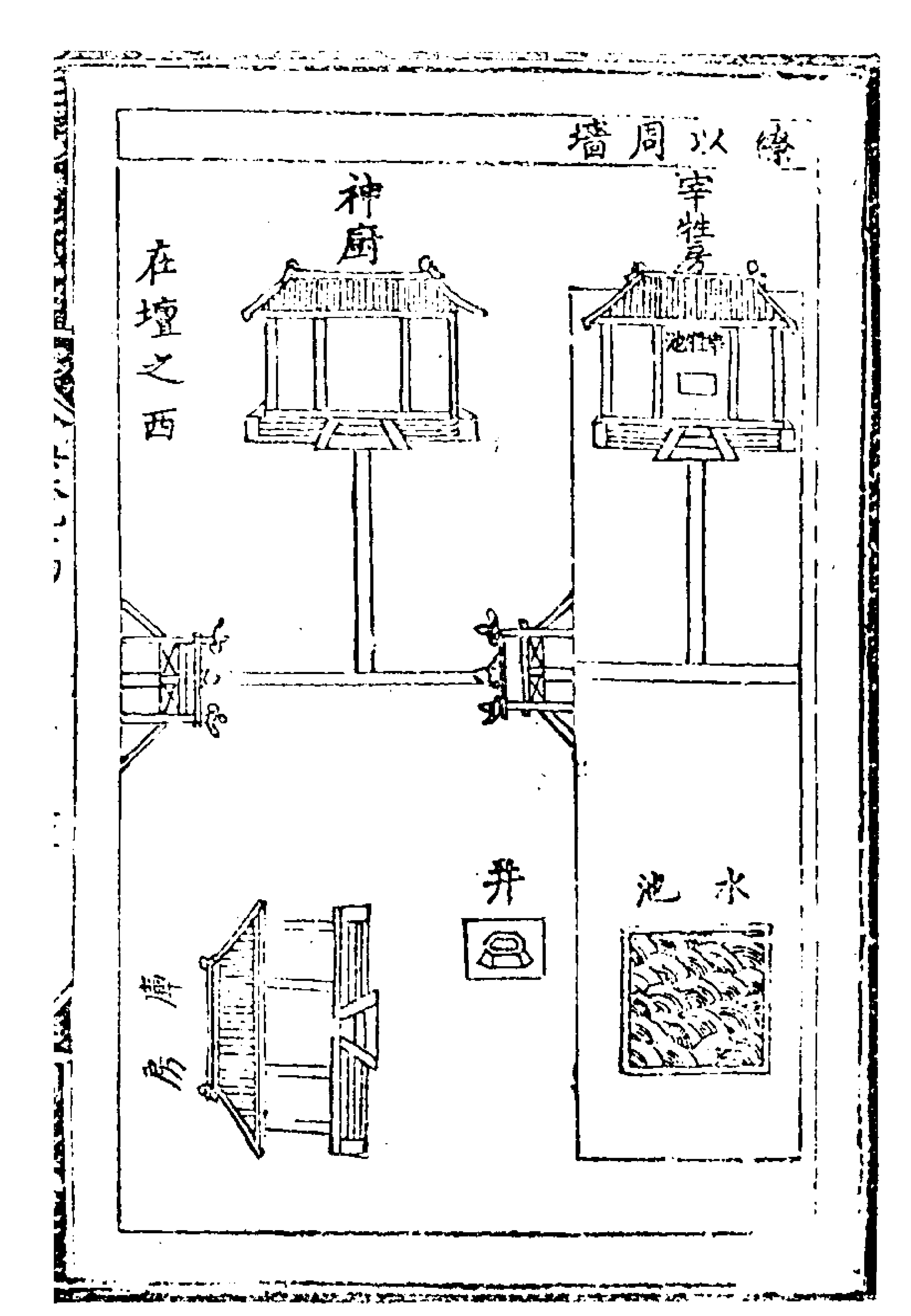
告

本縣城隍之神。俯垂照鑒。謹狀

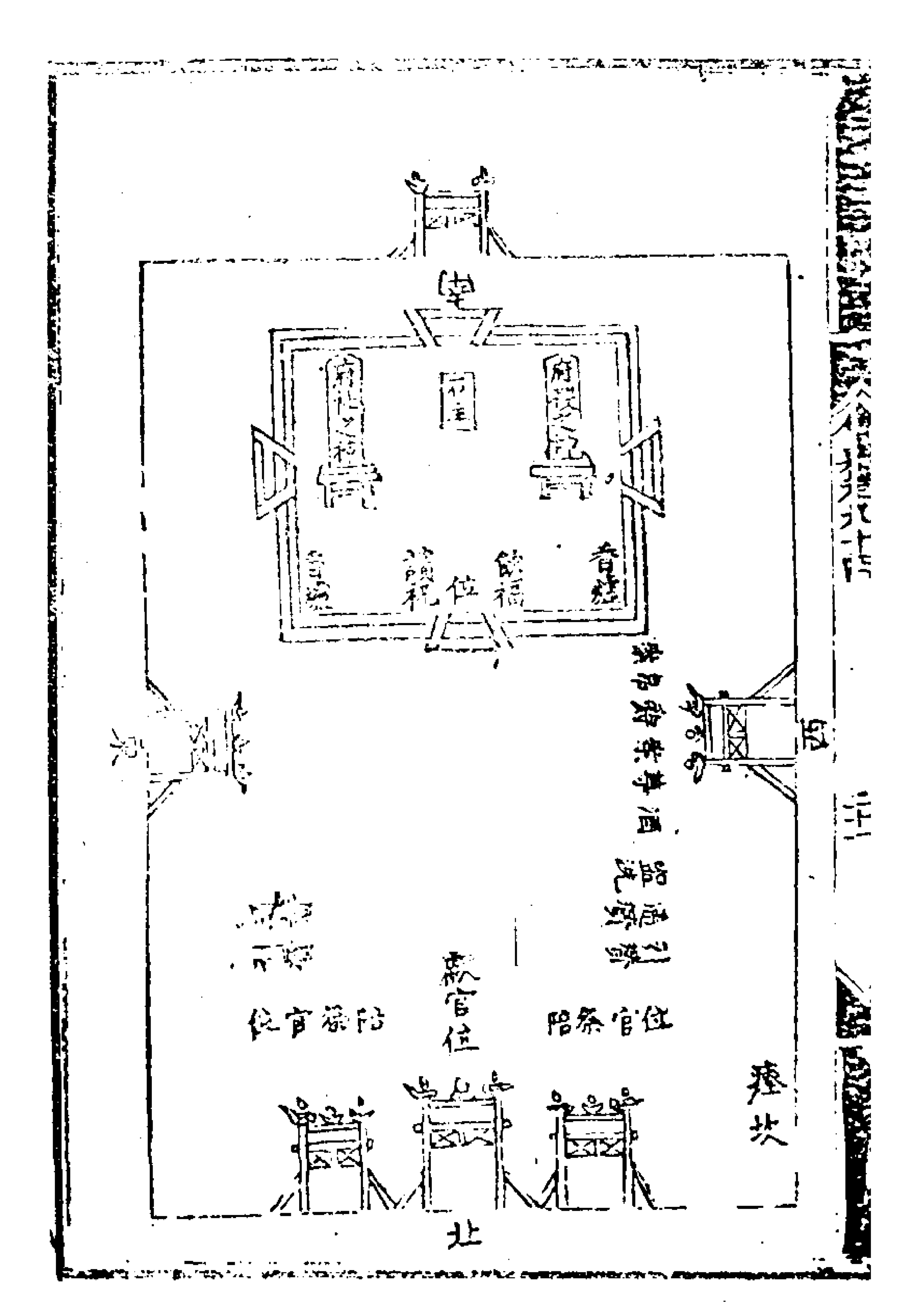
凡在外祀典與雜例。洪武六年定。天下十三省山

川。皆各省自祭。舊合祭京師及四夷山川。悉罷之。各城隍之神祭日春用三月三日秋用九月九日○七年奏定。天下府州縣社稷之神正配位各用羊一。豕一○十一年。令在外府州縣祭祀典神祇。中祀俱用幣。小祀只用牲醴○十四年。令在外祭山川等神。以文職長官一員行禮武官不預。如軍民指揮使司。則從本司行之○十八年議准。先師孔子及社稷山川等祀。凡縣附府者。罷縣祭○二十九年。令在外未入流官陪祭。俱用祭服○宣德八年定。新官到任。以羊

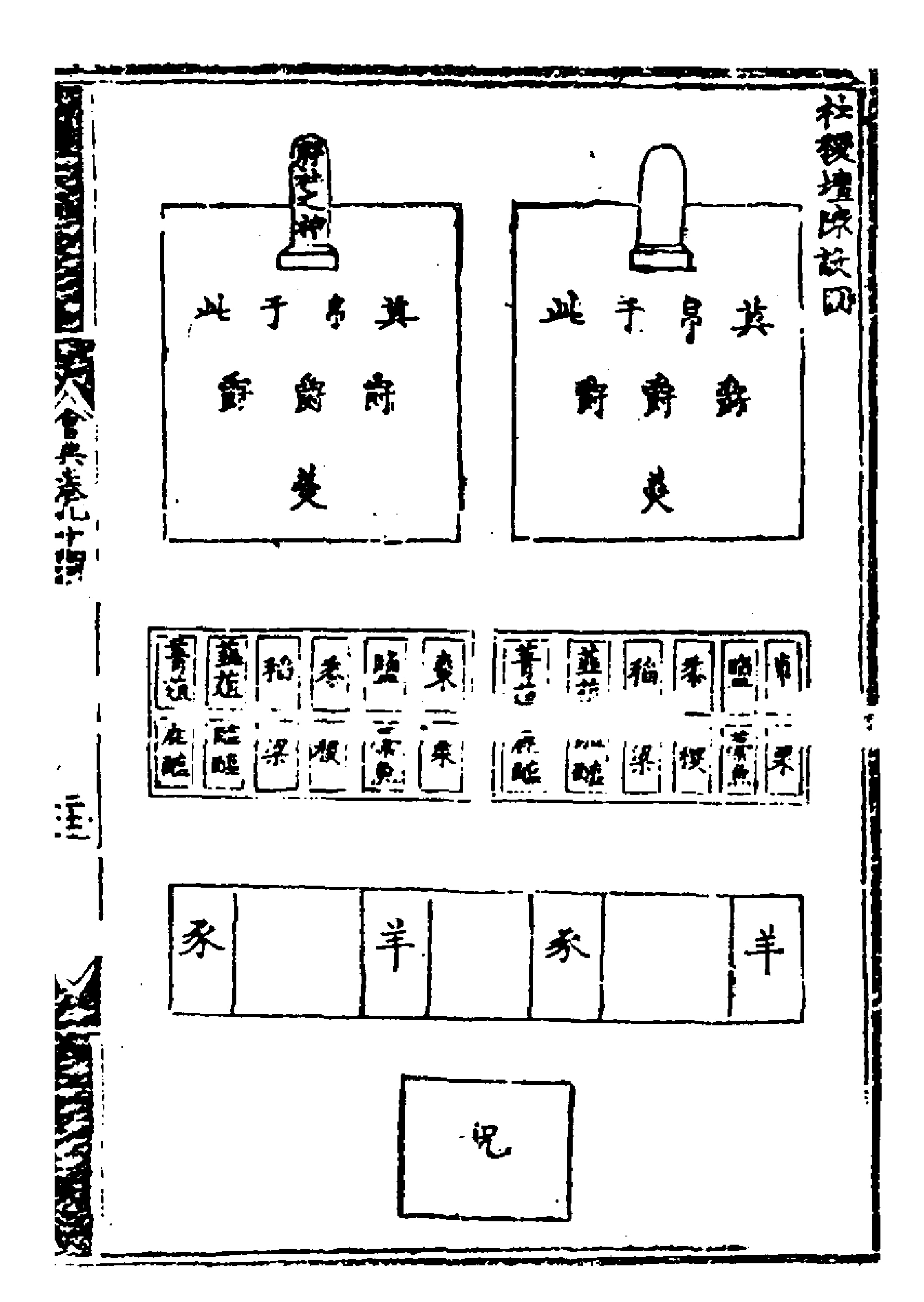
豕各一。總祀應祀神祇于城隍廟◯正統二年。
令應天府建社稷壇春秋祈報。以守臣行事

繚以周墻
神廚
宰牲房
在壇之西
宰牲池
井
水池
廚房

北

社稷壇陳設圖
稻
黍
粱
稷
菁菹
鹿醢
豕
羊
豕
羊
祝

雲雨風雷山川城隍壇圖

北

某府城隍之神

雲雨風雷之神

某府境內山川之神

香爐

讀祝

位

飲福

香爐

獻官位

陪祭官位

陪祭官位

南

陳設牲醴籩豆簠簋尊爵等器並與社稷制同但案卓用高卓

大明會典卷之九十四

羣祀五

品官家廟

國初品官廟制未定。大明集禮權倣宋儒家禮祠堂之制。奉高曾祖禰四世之主。亦以四仲之月祭之。又加臘日忌日之祭。與夫歲時俗節之薦享。至若庶人得奉其祖父母父母之祀。已有著令。而其時享於寢之禮。大槩與品官畧同

祠堂制度

祠堂三間。外為中門。中門外為兩階。皆三級。東

曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫及神廚於其東繚以周垣別為外門常加扃閉祠堂之內以近北一架為四龕每龕內置一卓高祖居西曾祖次之祖次之父次之神主皆藏於櫝中置於卓上南面龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香合於其上兩階之間又設香卓亦如之若家貧地狹則止為一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可地狹則於廳事之東亦可

時祭儀節

卜日

凡四時之祭用仲月。並於孟月下旬之首擇仲月三旬各一日。或丁或亥。主祭盛服率兄弟子孫立於祠堂階下。北面直卓子於主祭之前設香鑪香合杯珓于其上。主祭以下皆再拜訖。主祭焚香薰珓祝曰。某將以來月上旬某日祗薦歲事於祖考。即以珓擲于地。以一俯一仰為吉。不吉再卜中旬之日。又不吉則不復卜。而直用下旬之日。既得日。乃復位再拜而退。若臘日忌

日。俗節之薦享則不必卜

齋戒

前期三日。主祭率衆丈夫致齋於外。主婦率衆婦女致齋於內。沐浴更衣。飲酒不得至亂。食肉不得茹葷。不弔喪。不聽樂。凡凶穢之事。皆不得預

陳設

前一日。主祭帥子弟及執事灑掃正寢。洗拭椅卓。務令蠲潔。設高祖考妣位於堂西北壁下。南向。考西妣東。各用一椅一卓而合之。曾祖考妣。

祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各為位不相連屬別設旁親無後及卑幼先亡者附食位于東西壁下凡伯叔祖考妣伯叔考妣兄弟嫂妻弟婦子姪子姪婦之屬皆右男子左婦女東西相向以北為上凡屋不問何向但以前為南後為北左為東右為西

設香案於堂中置香爐香合於其上束茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒案於東階上別置卓子於東設酒注一酹酒盞一鹽楪醋瓶於其上火爐湯瓶香匙火箸於西階上別置卓子於西設祝版於其上設盥盆帨巾各二於阼

階下之東。又設陳饌大牀於東

省饌

前一日。主祭率衆丈夫省牲涖殺。主婦帥衆婦女滌濯祭器潔釜鼎。具祭饌。每位果六品。菜蔬及脯醢各三品。肉魚饅頭糕各一盤。羹飯各一椀。肝各一串。肉各一串。務令精潔。未祭之前。勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚

行事

祭之日質明。主祭以下各具服。主祭者。先居官則唐帽束帶。婦人曾受封者則花釵翟衣。士人

未為官者則幅巾深衣庶人則巾衫結絛婦人
則大襖長裙首飾如制主祭以下具服詣盥手
帨手詣正寢神位前設蔬果酒饌設果楪于卓
子上南端蔬果脯醢相間次之設盞盤醋楪於
北端盞西楪東匙箸居中設酒瓶於架上熾炭
于爐主婦炊煖祭饌皆令極熱以合盛出置東
階下大牀上次詣祠堂前階下序立主祭位於
東兄弟以下位於主祭之東少退子孫及外執
事者以次重行列於主祭之後主婦位在西弟
婦姊妹位於主婦之西少退女子子婦及內執

事者亦以次重行列於主婦之後。皆北向。有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前。主祭有母則特位於主婦之前。敘立訖。主祭升自阼階焚香告曰。孝孫某今以仲春之月。夏秋冬同有事于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏。顯祖考某官府君顯祖妣某封某氏。顯考某官府君顯妣某封某氏。以某親某官府君某親某封某氏祔食。敢請神主出就正寢恭申奠獻。告訖斂櫝。正位祔位各置一笥。各以執事者一人捧之。主祭前

遂主婦以下皆從至正寢置于西階卓子上。主祭啓櫝奉諸考神主出就位。主婦奉諸妣神主就位。其祔位則各用子弟一人奉之。既畢。主祭以下皆降復位

參神

主祭以下叙立如祠堂之儀。立定俱拜。若尊長老疾者則休于他所

降神

主祭升詣香案前焚香。少退立。執事者一人實酒于注。一人取東階卓子上盤盞立於主祭之

左一人執注立於主祭之右。主祭跪捧盤盞者亦跪。進盤盞。主祭受之。執注者亦跪斟酒于盞

主祭者左手執盤。右手執盞

灌于茅上。以盤盞授執事者。俯伏。興。再拜。降復位

進饌

主祭升。主婦從之。執事者

一人以盤奉魚肉。一人以盤奉米麪食。一人以盤奉羹飯

從升至高祖位前。主祭奉肉奠于盤盞之南。主婦奉麪食奠于肉西。主祭奉魚奠于醋楪之南。主婦來米食奠于魚東。主祭奉羹奠于醋楪之東。主婦奉飯奠于盤盞之西。以次設諸

正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主祭以下
皆降復位

酌獻

主祭升詣高祖位前執事者一人執酒注立于
其右冬月即先煖之主祭奉高祖考盤盞位前
東向立執事者西向斟酒于盞主祭奉之奠于
故處次奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向
立執事者二人舉高祖考妣盤盞立於主祭之
左右主祭跪執事者亦跪主祭受高祖考盤盞
右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故

處受高祖妣盤盞亦如之。俯伏興少退立。執事者炙肝于鑪以楪盛之。兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匙箸之南。祝取版立于主祭之左跪讀曰某年某月某朔某日孝玄孫某官某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏。氣序流易。時維仲春。追感歲時。不勝永慕。敢以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事。以某親某官府君某親某封某氏祔食。尚饗。畢。興。主祭再拜退詣諸位獻祝如初。每逐位讀祝畢。即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本位所祔之

位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞于故處曾祖前稱孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕爲昊天罔極凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔父祔于曾祖兄弟祔于祖子孫祔于考餘皆倣此如本位無即不言以某親祔食亞獻則主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻則兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀

侑食

主祭升。執注就斟諸位之酒皆滿。立於香案之東南。主婦升扱匙飯中。西柄。正箸。立於香案之西南。皆北向再拜。降復位

闔門

主祭以下皆出。祝闔門。無門處即降簾可也。主祭立于門東。西向。衆丈夫在其後。主婦立於門西。東向。衆婦女在其後。如有尊長。則少休於他所。此所謂厭也

啓門

祝聲三噫歆。乃啓門。主祭以下皆入。其尊長先

休于他所者亦入就位。主祭主婦奉茶分進于
考妣之前。祔位使諸子弟婦女進之
受胙
執事者設席于香案前。主祭就席北面。祝詣高
祖考前舉酒盤盞詣主祭之右。主祭跪。祝亦跪。
主祭受盤盞祭酒啐酒。祝取匙并盤抄取諸位
之飯各少許奉以詣主祭之左嘏于主祭曰。祖
考命工祝承致多福于汝孝孫使汝受祿于天
宜稼于田眉壽永年勿替引之。主祭置酒于席
前俯伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于

手指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受飯亦如之主祭俯伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主祭不拜降復位

辭神

主祭者以下皆再拜

納主

主祭者與主婦皆升各奉主納于櫝主祭以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

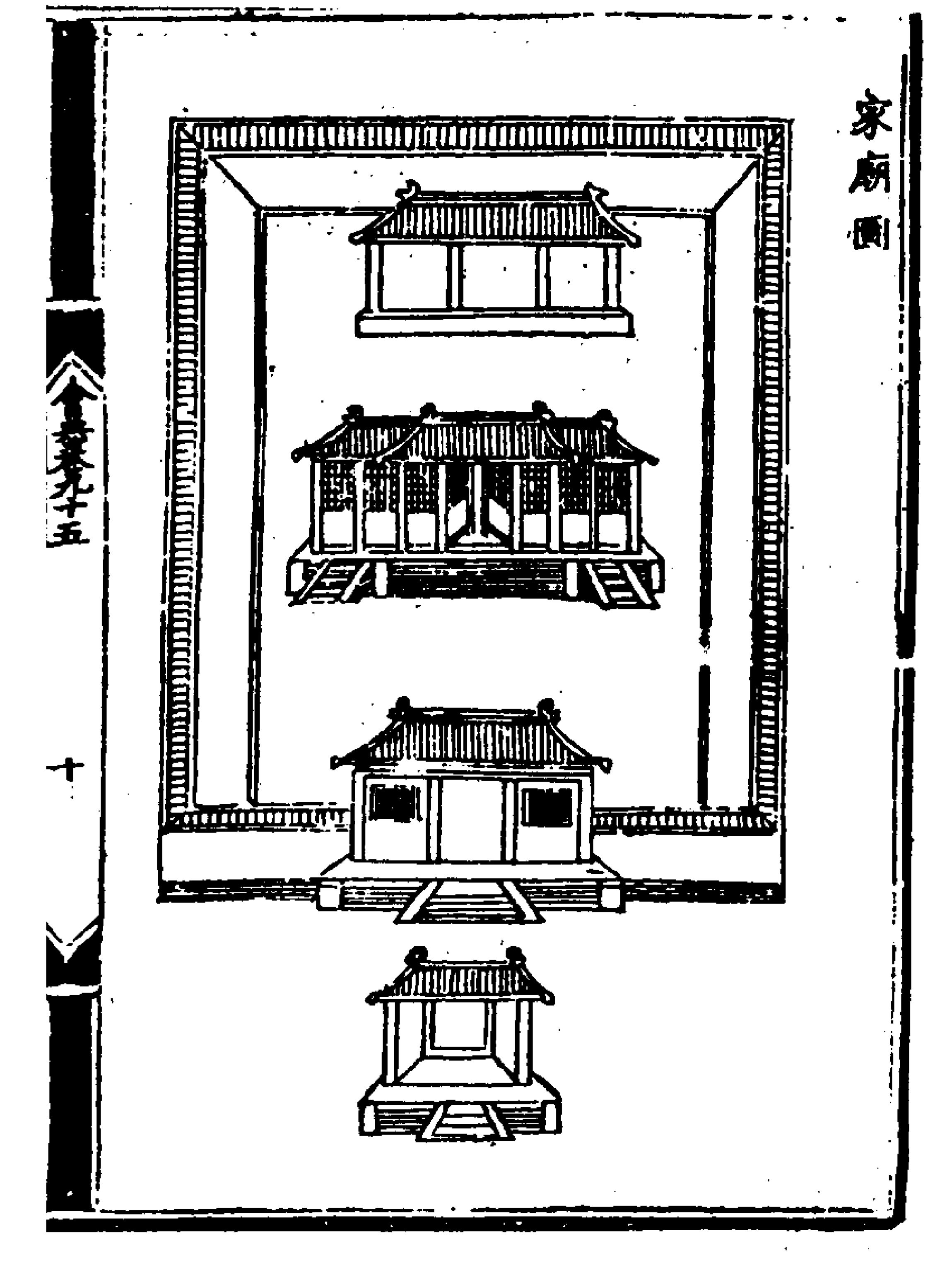
徹

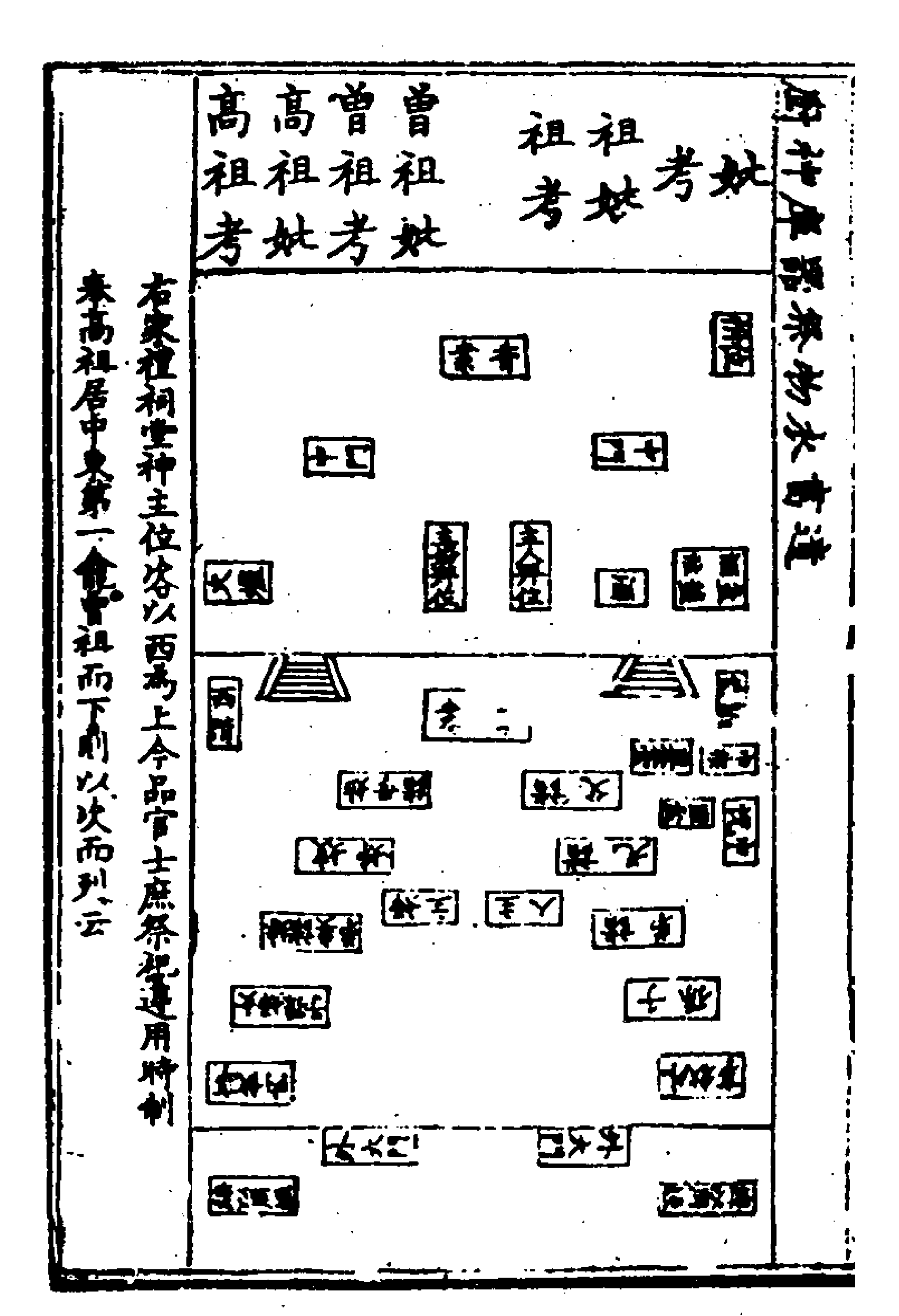
主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳之燕器主婦監滌祭器而藏之

餕

是日設席男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向就坐行酒薦食酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主祭頒胙于內外執事者徧及微賤其日皆盡

家廟圖

妣
考
祖妣
祖考
曾祖妣
曾祖考
高祖妣
高祖考
右家禮祠堂神主位次以西為上今品官士庶祭祀通用時制
奉高祖居中東第一龕曾祖而下則以次而列云

神主式

禮經及家禮舊本。於高祖考上皆用皇字。今止用顯字

全式

顯高祖考某官封諡府君神主

孝玄孫某奉祀

分式

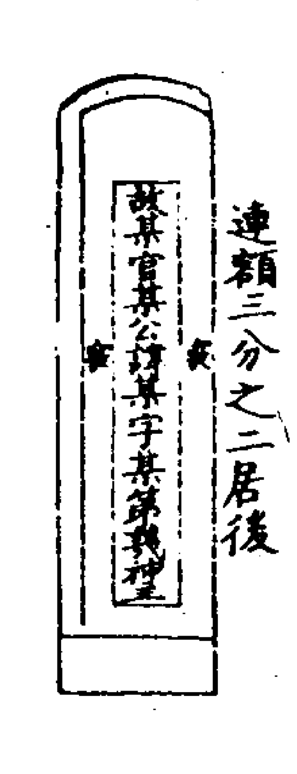
顯高祖考某官封諡府君神主

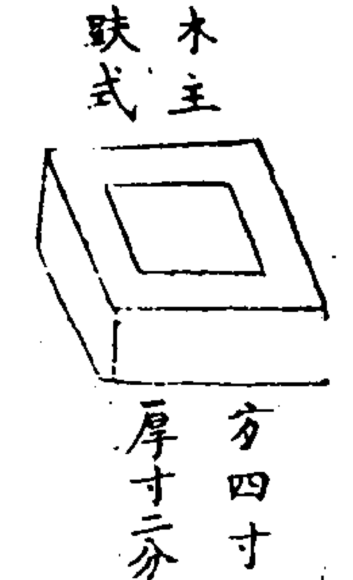
孝玄孫某奉祀

三分之一居前

前

作主用栗。取法於時日月辰。趺方四寸。象歲之四時。高尺有二寸。象十二月。身博三十分。象月之日。厚十二分。象日之辰。身趺皆厚一寸二分剡上五分為圓首。寸之下。勒前為頷而判之。一居前。二居後。前四分。後八分。陷中以書爵姓名行。書曰故某官某公諱某字某第某神主。陷中長六寸闊一寸合之植

於趺。身出趺上一尺八分。并趺高一尺一寸。竅其旁以通中。如身厚三之一。謂圓徑四分居二分之上。謂在七寸二分之上粉塗其前。以書屬稱。屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公旁題主祀之名。曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之。水以洒廟牆外改中不改

櫝韜籍式

坐式

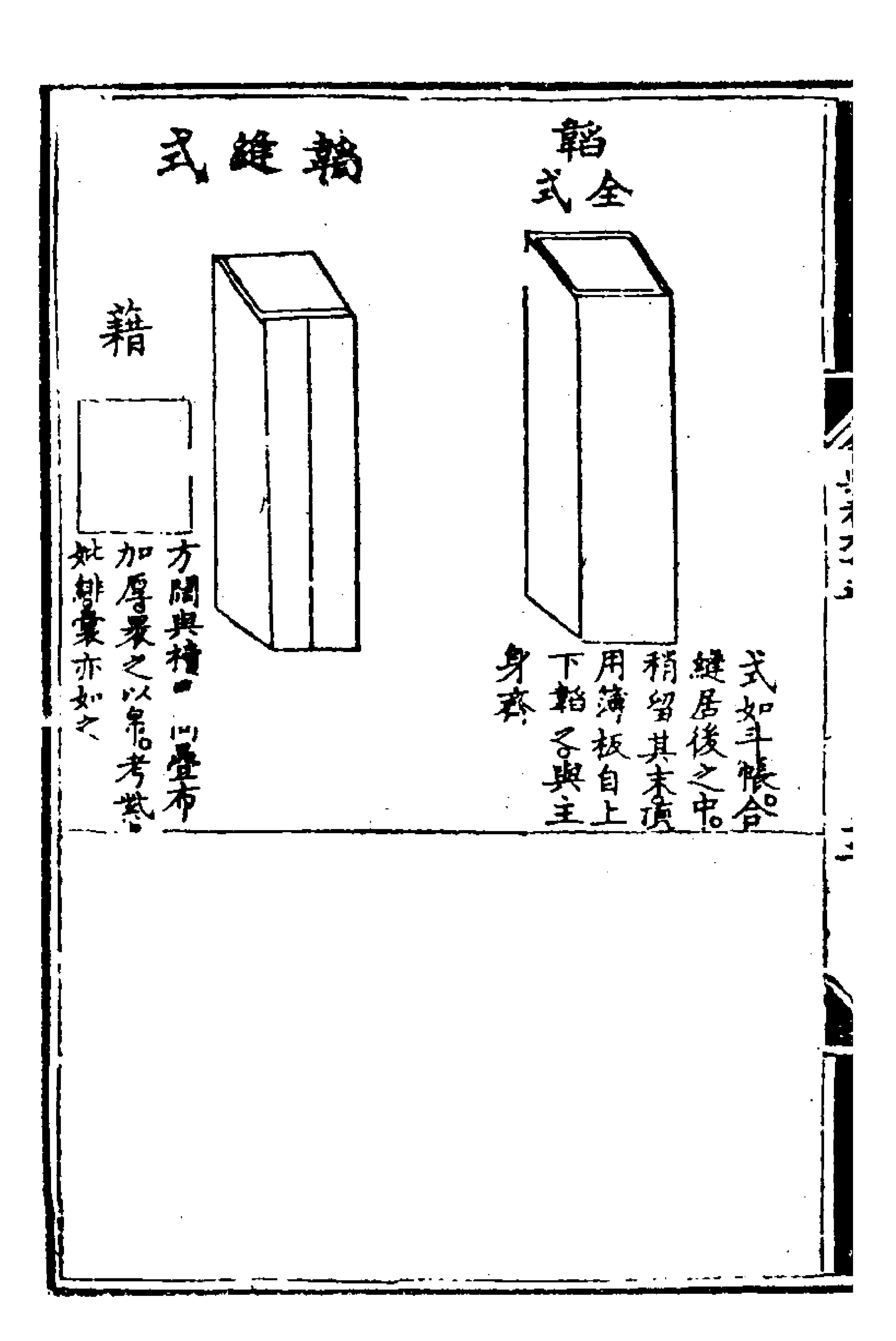
面頂俱虛

底盖
古尺當宋省尺五寸五
分弱。周尺當宋省尺七
闊厚寸五分弱。宋省尺當周
出令尺六尺三寸四分。神主
受盖用周尺

盖式

平頂四向直下正闊旁狹

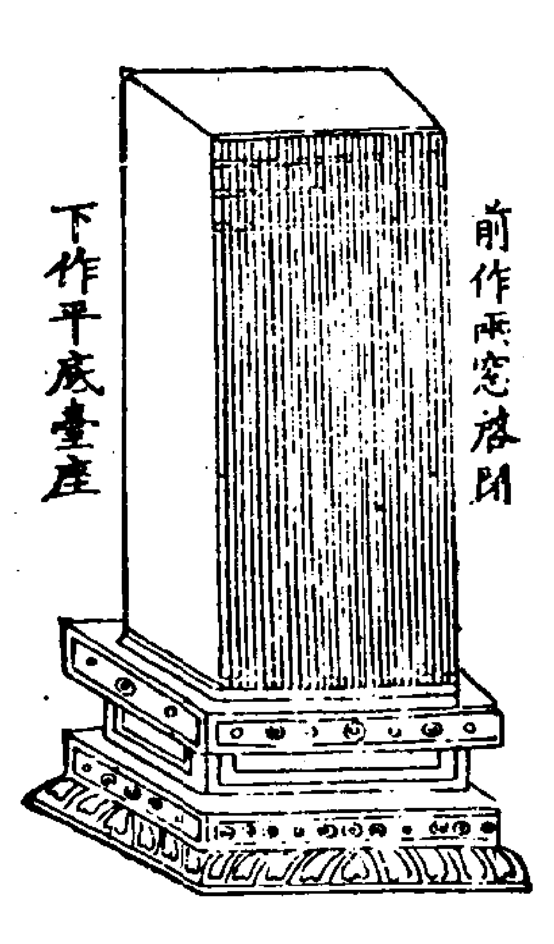
盖座皆以黑漆飾之

韜全式
式如斗帳合
縫居後之中。
稍留其末頂
用薄板自上
下韜各與主
身齊
韜縫式
籍
方闊與櫝疊布
加厚裹之以帛。考紫
紕緋囊亦如之

櫝式

平頂四直

尺式

古尺

當今省尺五寸五分弱

當三司布帛尺七寸五分弱。當浙尺八寸四分

周尺

神主用周尺亦見南軒家所刻本

三司布帛尺

比上周尺更加三寸四分

即是省尺。又名京尺。當周尺一尺三寸四分。當浙尺一尺一寸二分

右司馬公家石刻本

大明會典卷之九十五

喪禮一

喪葬之禮通乎上下。各有差等無敢僭踰。

歷朝大喪首

遺詔次部議而儀注事例附焉。

宗藩及品官郵典嘉靖隆慶以来數更條例。今著

其見行者以便遵守

大喪禮

洪武三十一年

高皇帝喪禮

遺詔。一天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒
皆無禁○一毋發民哭臨宮殿中。當臨者皆以
旦晡各十五舉哀禮畢，非旦晡臨。毋得擅哭○
一當給喪事及哭臨者皆毋跣。絰帶毋過三寸。
無布車兵器○一諸王各于本國哭臨。不必赴
京。中外管軍戍守官員。毋得擅離信地。許遣人
至京○一王國所在文武衙門官民軍士今後
一聽
朝廷節制。護衛官軍。王自處分○一諸王不在令
中者皆以此令比類從事

部議。一在京五府六部等衙門官員聞喪次日
各易素服烏紗帽黒角帶赴
内府聽宣
遺詔畢。于本衙門齋宿素服朝晡詣
几筵哭。仍各置孝服至第四日成服朝晡哭臨至葬
畢而止。仍自成服日為始服孝服二十七日而
除。其命婦亦于第四日各具孝服由
西華門入哭臨不許帶金銀首飾〇一
諸王世子郡王。王妃郡王妃郡主内使宫人等俱
服斬衰三年。自聞喪第四日成服為始。二十七

月而除。凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝服衰服○一官員麻布大袖圓領衫不緝邊麻布帽。就用所帶帽。以布裹之。仍垂帶。麻腰絰。麻鞋○一命婦麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭○一冥器行移工部及
內府司設監等衙門成造照依生存所用鹵簿器物名件○一作神主用栗木為之。制度依家禮○一差行人齎捧
遺詔前去各布政司并直隸府州衙門開讀○一在外大小衙門文武官員人等

詔書到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣
訖舉哀再行四拜禮畢。各置孝服至第四日成
服為始每旦率合屬官僚人等于本衙門朝
闕設香案哭臨三日而除○一在外大小衙門各
令官一員赴京致祭所用香燭祭物禮部備辦

永樂二十二年

文皇帝喪禮

遺詔喪服禮儀○遵洪武舊制

部議一官中自

皇太子以下成服日為始服斬衰二十七月而除。

親王。世子。郡王。及王妃。世子妃。郡王妃。公主。郡主以下。聞喪皆哭盡哀。行五拜三叩頭禮。第四日成服。斬衰二十七月而除。凡

王視事素服烏紗帽黑角帶。退服衰服。服內並停音樂嫁娶。其祭祀止停百日。○一在京文武官初聞喪。素服烏紗帽黑角帶。明日清晨詣

思善門外哭。五拜三叩頭。退各置斬衰服于本衙門宿歇。不飲酒食肉。第四日成服。具衰服詣

思善門外朝夕哭臨三日。又朝臨十日。（洪熙後朝臨七日）各十五舉聲。成服日為始。服衰服二十七日。凡

入朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰
麻鞋。退服衰服。二十七日之外素服烏紗帽黑
角帶。二十七月而除。聽選辦事等官服衰服監
生吏典僧道人等素服以成服日為始皆赴順
天府朝
闕設香案朝夕哭臨三日。又朝臨十日。洪熙後朝臨七日
各十五舉聲。仍各素服二十七日而除。文武官
命婦聞喪第四日各服麻布大袖圓領長衫麻
布蓋頭清晨由
西華門入。哭臨三日。仍各去金銀首飾素服二十

七日。凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日。男女婚嫁官員停百日。軍民人等停一月。軍民素服婦人素服不粧飾。俱二十七日○一在外俱以聞喪日爲始。令到之日。文武官員素服烏紗帽黑角帶。行四拜禮。跪聽宣讀訖。舉哀再行四拜禮畢。各置斬衰服于本衙門宿歇。不飲酒食肉。第四日成服。每旦率合屬官僚人等服衰服就本衙門朝

闕設香案。朝夕哭臨三日。又朝臨十日。洪熙以後並無朝臨各十五舉聲。成服日爲始。衰服二十七日。衙門

視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋。退服衰服。二十七月後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除。文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲。去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日。凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日。男女嫁娶官員停百日軍民停一月。○一在京文武官孝服每員官給麻布一疋

自製。四夷使臣工部造與孝服。

諸王公主遣官及內外文武官員人等請

几筵祭祀者光祿寺備祭物。翰林院撰祭文。引赴

思善門外行禮。各處進香官辭歸者

諸王公主所遣臨期司禮監請

旨給賜。其方面官與路費鈔二十錠餘十錠○一京城聞喪日為始寺觀各聲鐘三萬杵禁屠宰四十九日○一上

尊謚儀具後○一二十七日以後

皇帝素冠麻衣麻絰臨朝退仍衰服○一發引儀具後

○一大祥奉安

神主神座儀物于

太廟前一日遣官祭告

太廟。至日。

上祭告

几筵殿。

皇太后。

皇后以下。各祭一壇。

王府遣官共祭一壇。在京文武官員共祭一壇○

一禮祭遣

親王詣

陵行禮

洪熙元年

昭皇帝喪禮

遺詔。山陵制度務從儉約。喪制用日易月。皆以二十七日釋服。毋禁嫁娶音樂。在外親王藩屏為重。不可輙離本國。各處總兵鎮守備禦重臣。及文武大小官員亦毋擅離職守。聞喪之日。止于本處朝夕哭臨三日。悉免赴

闕行禮

部議。自聞喪日為始。不鳴鐘鼓。在京禁屠宰十三日。

諸王世子郡王及王妃郡主以下。並遵

遺詔喪服二十七日而除。上
尊謚次日。百官各具素服烏紗帽黑角帶于
承天門侯開讀
尊謚詔
嘉靖四十五年
肅皇帝喪禮
遺詔。喪禮依舊制。以日易月。宗室親郡王各處總
督鎮巡三司官各於本處朝夕哭臨三日進香
差官代行。衛所府州縣并土官並免進香。
郊社等禮及祔葬祔享各稽

祖宗舊典斟酌改正

部議。一發喪。

殿下括髮詣

大行皇帝宮內舉哀。哀止。小殮括髮設奠。不用文舉哀

歸喪次。

皇貴妃等妃。

殿下妃。

皇孫。

涇簡王妃等妃。

景恭王妃。

寧安公主舉哀禮同。哀畢各歸喪次○是日頒
遺詔○一大斂。
殿下素服束髮請
大行皇帝前舉哀設奠。不用文 大斂奉安
梓宮。設
几筵。安
神帛。立
銘旌。哭盡哀。
皇貴妃。
殿下妃。

皇孫及
各王妃。
公主哭臨禮皆同○一成服。
殿下服衰服詣
梓宮前舉哀行奠祭禮。
皇貴妃。
殿下妃。
皇孫及
各王妃。
公主皆成服。各設祭一壇。六尚及宮人各隨祭禮

畢。各歸喪次○是日。內官內使祭一壇以上各俱用文
○次日。公侯駙馬伯五府六部等衙門。共一壇
文武三品以上命婦共一壇○一每七及百日
殿下一壇。
皇貴妃等妃共一壇。
殿下妃一壇。
皇孫一壇。
涇簡王妃等妃共一壇。
景恭王妃一壇。
寧安公主一壇○一內外官員軍民人等及各

王府夷使禮並與洪武永樂同

永樂二十二年上

尊謚儀隆慶初稍有更定皆附註于下

前期三日齋戒前一日遣官祭告

天地。

宗廟。

社稷。如常儀。俱太常寺先期奏請。各祭吉。用祝文香帛果酒脯醢是日。後用前一日

內侍官置冊寶輿于

奉天門即皇極門。仍有香亭以凡殿前左右。先設冊寶案捧冊寶各置輿

中。

皇帝具素服詣奉天門。隆慶初。先祭告几筵陳祭品如常儀。祭畢。御皇極門。百官暫免朝參。内侍官舉冊寶輿導引官導

皇帝後隨降階陞輅。導引官退百官序立金水橋南北向。皆素冠服腰絰俟冊寶輿將至皆跪冊寶輿過畢。輿皆隨至

思善門外序立北向。

皇帝降輅。隆慶初。內官導引至乾清門外降輅冊寶輿由中門入。至

几筵殿丹陛上。導引官導

皇帝由左門入。内贊唱執事官各司其事。導引官導

皇帝就丹陛上拜位。捧冊寶官捧冊寶由左門入。隆慶

初。由殿中門入至
几筵前分左右立北向。導引官奏四拜。傳內贊奏
皇太孫。
親王皇孫陪拜丹陛上。百官陪拜
思善門外。內贊及鴻臚寺官同時傳贊四拜畢。導
引官導
皇帝由殿左門入。詣
几筵前。奏跪。內贊及鴻臚寺官傳贊
皇太孫以下及百官跪。奏進冊。捧冊官跪進冊于
皇帝左。

皇帝受冊獻畢授捧冊官置于案奏進寶捧寶官跪

進如前儀奏宣冊宣冊官跪宣冊于

皇帝左畢奏宣寶如宣冊畢奏俯伏興平身四拜傳贊百官同奏復位導引官導

皇帝由殿左門出就拜位奏四拜傳贊同禮畢行祭禮

導引官導

皇帝詣

几筵前就拜位奏四拜隆慶初後行祭禮省就位四拜奏初獻禮奏

跪獻酒隆慶初初獻有獻帛贊讀祝讀祝官讀畢亞獻終

獻禮拜傳贊並同隆慶初終獻後有奏俯伏興平身奏復位導引出殿左門

訖拜位。奏四拜導引官導

皇帝由殿左門入。詣

神位前。捧冊寶授內侍官捧入。導引官導

皇帝入內奉安訖。奏叩頭畢。導引官導

皇帝由左門出至丹陛上。奏禮畢。傳贊同導引官導

皇帝還宮

隆慶元年進呈

尊謚議文儀

先是

勑諭文武羣臣議上

尊謚。至期前一日。鴻臚寺官于

宣治門設

謚議文案。是日早。

上具衰服。（隆慶六年。上具素翼善冠麻布袍腰絰）御宣治門。捧謚議官

立于階之東。文武百官。各具素冠服。（隆慶六年。百官烏紗帽黑角帶皂靴）詣丹墀贊行四拜禮興。禮部官出前跪

奏進

尊謚議文。奏畢。復位。序班二員。引班首官稍進前。捧

謚議官以文授班首官。班首官受

謚議文。由中道進。將至

御前序班賚進
尊諡議文。
上起立
諡議文案之北。班首官進
諡議文置於案。賚跪。百官皆跪。
上覽畢。召翰林院官趨至前跪。
上以
諡議文授翰林院官。
命撰
諡冊文。翰林院官受訖捧從中道出。

上復坐。贊俯伏興。班首官與百官俯伏興。班首官復
位。贊行四拜禮畢。序班徹案。
上還
隆慶元年
尊謚頒詔儀
先期鴻臚寺設
詔案于
皇極殿內東。錦衣衛設傘蓋于
皇極殿前。至日早。百官各具素服烏紗帽黑角帶。
于

承天門外伺候。

上御中極殿具黑翼善冠白素袍黑犀帶。執事官先行五拜三叩頭禮鴻臚寺官奏請陞殿導駕官

導

上御皇極殿鳴鞭訖序班舉

詔案于殿中。翰林院官捧

詔立于左。鳴贊唱頒

詔翰林院官以

詔授禮部官禮部官受

詔置于案。序班舉案由殿左門出錦衣衛用傘蓋

迎至

承天門上。百官入班。鳴贊唱四拜。稍有

制。唱跪。開讀。訖。再唱行四拜禮。鴻臚寺官傳奏禮

畢。百官退。

詔書迎至禮部。授使者。頒行天下

永樂二十二年發引儀

發引前三日。行奏告禮。百官預齋戒三日。隆慶初。太常寺先六日奏齋戒。京城內外禁屠宰音樂。勅命大臣一員護喪行禮。勅札總內官。勅入皇堂內官內使遣官以葬期告

天地。

宗廟。
社稷。祭品行禮如常儀
皇帝衰服告
几筵。禮如啓奠
皇太子
親王以下。皆衰服隨班行禮。是日後百官衰服朝
一臨。至發引日止。京師內外禁樂至祔祭日止。
禁屠宰至葬畢日止。發引前一日。遣官祭金水
橋。
午門。端門。承天門。大明門。德勝門。并橋。清河橋。沙

河京都應祀神祇。并經過去處應祀神祠隆慶初增

祭乾清宮門。隆宗門。思善門。并橋。歸極門。御橋。玉河橋。沙河安濟橋。朝宗橋。真應祀神祇。闕王廟。天將廟。靈濟宮。城隍廟。東嶽廟。真武廟。內門橋。俱內官行禮。一河橋以下。俱太常寺官行禮。祭用酒果敬獻香燭祝文奠

是名設辭奠。隆慶初。改辭奠禮如舊

皇帝。

后妃。

皇太子。

親王以下。皆衰服。以序致祭。司禮監禮部。錦衣衛

官提督執事者設

大昇轝于午門外。依圖式陳葬儀于
午門外并
大明門外。發引日設啓奠。內侍陳設醴饌拜位如
常儀。內導引官導
皇帝衰服詣拜位。
皇太子。
親王以下。各就拜位。贊禮贊四拜。奠帛獻酒讀祝
四拜。舉哀。興。哀止。望瘞。禮畢。隆慶初。改望瘞為焚帶帛祝文。以後
祖奠遣奠至陵安神遷奠享禮禮儀同內導引官導
皇帝詣

初無虞祭內侍陳醴饌拜位于

几筵前如常祭儀。內導引官導

皇帝衰服詣拜位。

皇太子。

親王以下衰服各就拜位行四拜禮。初獻奠帛獻

酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮

畢。卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是罷朝夕

奠至卒哭之明日奉

神主祔享于

太廟儀具升祔下祭畢。太常卿于

神主前跪奏請
太宗文皇帝神主還几筵。奏訖導引官導
皇帝捧
神主由
廟左門出。至門外安奉于
御輦。儀衛繖扇導從如來儀。
皇帝陞輅後隨至午門外。儀衛止。
皇帝至思善門。降輅。釋祭服易衰服。隨
御輦至几筵殿前。內侍于輦前跪奏請
神主降輦升座。內侍奉

銘旌由中門出。執事官陞捧
梓官。內執事持翣左右蔽
梓宮降殿。內侍官于
梓宮前跪奏請
梓宮陞龍輴。執事官奉登龍輴訖。以綵帷飾
梓宮。執翣仍列左右。內侍擎繖扇侍衛如儀。列舊所
御儀仗于前。
謚冊寶輿。
神帛輿。
真亭。

銘旌以次而行。內導引官導
皇帝由殿左門出。
后妃。
皇太子。
親王。及宮眷後隨。后妃宮眷至
天於午門內設遣奠如祖奠儀內侍于
梓宮前跪奏請
靈駕進發。司禮監官率儀衛
謚冊寶輿等前行。
皇帝。

后妃。

皇太子。

親王以下。皆哭盡哀。內侍于

皇帝前跪奏請還宮。內侍導引

皇帝還宮。

后妃以下俱還宮。隆慶初皇子同還執事官舁

梓宮由中門出。至午門外。禮官跪奏請

梓宮陞大昇輿。執事官奉

梓宮陞輿訖。隆慶初。即午門內內侍官跪奏。請梓宮陞大昇輿。安置訖。始行遣奠禮禮

官跪奏請

靈駕進發。司禮監禮部錦衣衛整梓葬儀以次前行

皇太子。

親王以下哭送（天順八年弘治十八年俱　親王護送行禮。隆慶初遣駙馬都尉。君送至　陵　後送。俱遣官行禮）

靈駕出至端門外行辭

祖禮後（朝改為祖）執事官預設褥位于

太廟中香案前。（太常寺設香燭）

梓宮至端門外禮官跪奏請辭

祖導引官導

皇太子易常服詣

神帛輿前跪禮官奏

神帛授

皇太子。

皇太子捧

神帛内

廟街左門入。隆慶初。祥官至端門外少監導引官導道官易淺淡色服。請神帛輿前跪。太常寺官跪于道官之右。奏請世宗肅皇帝廟。祖。太常寺官興。遣官俯伏。興。請輿捧神帛。由街左門入廟至

太廟褥位跪置

神帛于褥。興。

皇太子正立于

神帛後贊禮贊跪。

皇太子跪禮官跪于

皇太子之左奏

太宗文皇帝謁辭禮官興贊禮贊俯伏興。

皇太子俯伏興贊五拜三叩頭禮畢。

皇太子跪捧

神帛興仍由

廟左門出至輿前以

神帛授禮官禮官跪受

神帛。安奉輿中訖。隆慶初。遣官自奉安訖。太常寺官跪奏請靈駕進發跪奏

請

靈駕進發。

皇太子仍喪服。遣官易及衰服

親王以下隨行。

梓宮由承天門大明中門出。

皇太子。

親王以下。俱由左門出。步送至德勝門外。騎送至

陵。隆慶初。遣官及各衙門分定送葬官。俱步送至德勝門外。騎送至天壽山紅門外。仍步送至陵。

是日俱先詣在途行至還仍朝見

陵俱朝夕奠哭臨

諸王皇親駙馬公侯伯及文武百官軍民耆老四品以上命婦以序沿途設次致祭（皇親命婦及文武官三品以上命婦共祭一壇于順天府前公侯伯及文武官員耆老人等共祭一壇于土城外禪師僧道共祭一壇于清河皇親及駙馬共祭一壇于沙河）祭畢文武官不係

山陵執事及分送者并命婦耆老悉還

大昇輿行沿途每程預設校尉昇送選委內官同錦衣衛官專一提督務在起止有節行步安徐沿途宿頓之處預先搭蓋席殿仍量搭席房以貯儀仗等物至

陵執事官先陳龍輴于
獻殿門外候
大昇輿至禮官請
大昇輿前跪奏請
靈駕降輿升龍輴詣獻殿執事官奉
梓宮陞龍輴由中門入
皇太子
親王俱由左門入（禮官亦由左門入）請
獻殿安奉訖
謚冊寶等輿仍陳于前行安神禮執事官陳醴饌如

常儀設

皇太子拜位于

拜官前內侍導

皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠酒讀祝俯伏興

贊四拜舉哀興哀止贊禮畢

親王以下陪拜如常儀百官俱于獻殿前鴻臚官傳贊同遣官祀

后土弁

天壽山各陳設酒饌贊再拜興酹酒讀祝又再拜興禮畢焚燬以後俱同日別遣官祭各陵

儀同前但前後各四拜俟掩

玄宮時奉設遷奠執事官陳醴饌如常儀設

皇太子拜位于
梓宮前內侍導
皇太子詣拜位。贊四拜。興。贊跪。奠帛。奠酒。讀祝訖。
俯伏。興。贊四拜。舉哀。興。哀止。望瘞。
親王以下。陪拜如常儀。百官俱于獻殿前。鴻臚官傳贊同。退。將掩
玄宮。內侍導
皇太子。
親王以下。詣
梓宮前跪。內侍跪奏請
靈駕赴玄宮。俯伏。興。執事官陞奉遷

梓宮入皇堂安奉訖。內侍捧
謚冊寶置于前。陳列冥器等畢。行贈禮。內侍官仍設靈座于殿
殿上。候安神主。執事官陳醴饌于
皇堂門外。奉玉帛安置于香案前。設
皇太子拜位于前。內侍導
皇太子詣拜位。贊四拜。興。贊跪。贊奠酒。贊進。贈。執
事官捧玉帛跪進于
皇太子之右。
皇太子受玉帛獻畢。以授內執事捧入
皇堂安置訖。贊俯伏興。

皇太子俯伏興。贊四拜舉哀興。哀止。贊贈事畢。內

侍出遂掩

玄宮。掩畢。行享禮于

玄宮前。如遷奠儀。遣官祀

后土。及祭

天壽山。還辭出謝掩

玄宮將畢。內侍設香案于

玄宮門外。陳醴饌如儀。設題主案于香案前。西向。設

皇太子拜位于前。北向。內侍盥手出

主于案上。題主官盥手西向題

主畢。內侍奉
主置于神座。藏
神帛于箱中。置其後。內侍跪奏請
太宗文皇帝神靈上神主。隆慶初全凡尊號奏訖。贊四拜興。
贊跪。獻酒。讀祝。俯伏。興。贊四拜。擧哀。興。哀止。焚祝
文內侍啓櫝受
主訖。跪奏請
神主降座。陞輿。奉
神主陞靈輿。至獻殿上。內侍跪奏請
神主降輿。陞座。奉

神主即座訖（隆慶初　神主即座訖。先行安神禮如前儀。將回京。別遣官以葬畢告各陵）

行初虞禮。執事官陳醴饌于

神主前。設

皇太子拜位于香案前。內侍引

皇太子就拜位。贊四拜興。贊行初獻禮。贊跪。

皇太子跪。奠帛。奠酒。讀祝畢。俯伏興。亞獻。終獻。贊

四拜。舉哀。興。哀止。望瘞禮畢。內侍捧

神帛箱埋于殿前屏處潔地。焚凶器于野。葬日。初虞

柔日再虞。剛日三虞。後間日一虞。至九虞止。在

途。

皇太子行禮。還京。

皇帝親行禮。隆慶初。自初虞至七虞在途。八虞在城外。俱護喪官行禮。九虞還京。上親行禮

神主啓行將還。內侍于

神主前跪奏請

神主降座升輿還京。奏訖俯伏興。于

靈座上奉

神主升靈輿進行。儀仗侍衛如儀。

皇太子後隨在途。仍朝夕奠。

神主還京先於城外置幄次。錦衣衛備儀衛。教坊司

備鼓吹不作。百官褒服奉候城外。

神主至。入幄次。百官序列于前行五拜三叩頭禮畢。候

神主進行。百官後從至

午門外。儀衛等退。導引官導

皇帝褒服奉迎于午門內。

神主至。擧褒步導隆慶初世廟妃皇后皇子王妃公主及官眷等俱迎神主于宮門內。擧褒以次後隨

神主陞几筵殿內。

皇帝立于殿上稍東西向。內侍于

靈輿前跪奏請

神主降輿陞座。奏訖捧

神主安奉于靈座訖。隆慶初上親捧行安神禮。執事官陳設

如常儀。內導引官導

皇帝詣拜位。奏四拜興。奏跪。奠酒讀祝俯伏興。奏四

拜舉哀。興哀止。焚祝文奏禮畢。

皇太子。

親王以下陪拜如常儀。百官于

思善門外隨班行禮。傳唱如儀。隆慶初安神畢。世廟妃皇后

皇子以下。以次如拜位舉哀。各行謁見四拜禮明日。百官行奉慰禮。隆慶

几筵殿内稍東西向立。
皇太子、
親王以下
丹陛上稍東西向立。執事者陛徹帷幕等物拂拭
梓宮畢。内侍徹啓奠内執事官進龍輴于
几筵殿下。設
真亭
神帛輿
謚冊寶輿于丹陛上。設祖奠如啓奠儀畢。内導引官
導

皇帝詣
梓宮前稍東西向立。導
皇太子由殿左門入。立于
皇帝之南稍東西向。
親王以下俱于
丹陛上稍東西向立。内侍于
梓宮前跪奏請
靈駕進發内侍捧
謚冊寶次捧
帛由殿中門出各置輿内。次捧

神主升座訖。內導引官導
皇帝由殿左門入。行安神禮。如前儀。禮畢。
皇帝釋服還宮。明日百官素服烏紗帽黑角帶。行奉
慰禮
凡
大喪內朝賀祭祀等禮洪熙元年。
仁宗既祔
廟。
上仍素服御西角門視朝。遇行時享等禮太常寺奏
祭祀。其日早朝鳴鐘鼓。服黃袍。

御奉天門視朝。祭畢。仍如前。至禫祭後。始釋素服。○成化二十三年。
憲宗喪服既除。
上仍素翼善冠麻布袍腰絰視朝。不鳴鐘鼓。文武百官素服烏紗帽黑角帶皂靴朝參。至百日後始
變服如常。是年冬至節。
詔免行賀。○弘治元年正旦。以
憲宗服制未及小祥。
上服黄袍御奉天殿鳴鐘鼓鳴鞭作堂下樂文武官具公服行五拜三叩頭禮。次日至十五日具黑

翼善冠淺淡袍服犀帶。
御奉天門。文武官俱常服朝參。至禫祭免朝一日。遣
官詣
陵致祭○正德十六年。
肅皇帝萬壽聖節。以
武宗山陵未畢。令天下齋進表文。升公侯駙馬伯儀
賓進賀綵段俱免宣讀陳設迎送司禮監承運
庫交收○嘉靖四十五年歲暮
大祫隆慶元年孟春時享
太廟。以

世宗喪禮尚在二十七日之內禮部題准照弘治十

八年例暫遣官行禮樂設而不作免陞殿奏祭

祀齋戒之日

上于喪次致齋陪祀官俱暫免○隆慶元年正旦後

世宗喪禮成服畢

上始服衰服御宣治門視事百官素冠服腰絰行奉

慰禮以後朝參並同至二十七日滿

上易素翼善冠麻布袍腰絰御宣治門視事俱不鳴

鐘鼓百官素服烏紗帽黑角帶皂靴朝參辦事

二月祭

先師孔子及

朝日壇。

歷代帝王。以

梓宮在殯議准照弘治十八年例免請陞殿及傳

制令太常寺具本奏知仍各遣官行禮。樂設而不

作。致齋之日。照天順八年例。

上具黃素袍翼善冠百官具淺淡色服朝祭。陪祀執

事官至期。仍各祭服行禮。本月祭

太社。

太稷議准仍請

上親祭。餘並同前例。三月。

世宗祔

廟畢。次日免朝。百官烏紗帽黑角帶青圓領辦事。又

次日。

上具黑翼善冠黑犀帶淺淡袍服御皇極門。百官仍

烏紗帽黑角帶淺淡色服行奉慰禮。以後俱

皇極門視事。鳴鞭鳴鐘鼓。如

累朝例。是年孟夏時享

太廟。以

世宗神主尚在几筵。照正德元年例。先一日。

上具常服祭告
几筵祗請諂
廟享祀以後遇
太廟時享祫祭大祥内皆如之。其鴻臚寺奏請陞殿
太常寺奏致齋及祭畢
聖駕回宫俱樂設而不作